﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾﴾

[الشُّعراء: 61]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

الانتقالُ من مَشهَد الفِرارِ إلى مَشهَد اللّقاء

لمّا ذَكَرَت الآياتُ السابقةُ خروجَ فِرعونَ وجنودِه لِمُلاحَقة موسى عليه السلام ومن معه مِن بني إسرائيل، فلَحِقوهم عند شروق الشَّمس صباحًا على خليج البحر، وصارا بحيث يَرى كُلٌّ منهما الآخَر[1]، ناسب ذِكرُ المَوقِف الذي حصل عند المُلاقاة، وبيانُ موقِفِ أصحاب موسى عليه السلام ممّا شاهدوه، فهو انتقالٌ من بيان مشهد الفرار، إلى بيان مشهد اللّقاء.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿تَرَٰٓءَا﴾: (رأى) أَصْلٌ يَدُلُّ على نَظَرٍ وإبْصارٍ بِعَيْنٍ أَوْ بَصيرَةٍ[2].

(تَفاعل) من (رَأَى) التي أصلها: (رأي)، لقولِهم: (رُؤية)، كما في قولِ الشّاعر:

وكلُّ خليلٍ راءَني فهو قائلٌ *** مِنَ اجْلِكِ هذا هامةُ اليوم أَوغدِ[3]

وتُحذَفُ الهمزةُ من مُستَقْبَلِه[4]، يُقال: تَرَى ويَرَى ونَرَى، قال تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: 26].

والرُّؤيةُ: إدراكُ المرئيّ، نحو قولِه تعالى: ﴿لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿٧﴾﴾ [التَّكاثر: 6 - 7][5]، وقولُه تعالى: ﴿تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ﴾ تفاعُلٌ من الرُّؤية، أي: تقابَلا بحيث يَرى كلُّ فريقٍ صاحبَه[6].

(1) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 19/ 135، وحجازي، التَّفسير الواضح: 2/ 754.

(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (رأى).

(3) هذا البيت لكثيّر عزَّة في ديوانه: ص: 435، وساقه ابن الأنباري في الأضداد، ص: 325.

(4) سيبويه، الكتاب: 2/ 165، وقال: "وممّا حُذِف في التَّخفيف - لأنَّ ما قبلَه ساكن - قوله: أرى وترى ونرى".

(5) الرّاغب، المفردات: (رأى).

(6) الشَّوكاني، فتح القدير: 4/ 135.

2) ﴿ٱلْجَمْعَانِ﴾: (جمع) أصلٌ يدلّ على ضمِّ الشَّيءِ بتقريبِ بعضِه من بعض، يُقال: جَمَعَ الشَّيءَ المتفرِّقَ فاجْتَمَع، قال ﷻ: ﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۝٩﴾ [القيامة: 9]، وقال تعالى: ﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝٢﴾ [الهمزة: 2][1].

وقولُه تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ﴾ أي: جمعُ موسى عليه السلام وجمعُ فرعون[2].

3) ﴿لَمُدْرَكُونَ﴾: (درك) أصلٌ واحد، وهو لحوقُ الشَّيءِ بالشَّيءِ ووصولُه إليه، يُقال: أدركتُ الشَّيءَ أُدْرِكُه إدْراكًا، ويُقال: أَدْرَكَ الغلامُ والجاريةُ: إذا بَلَغا، وتدارَكَ القومُ: لحقَ آخِرُهم أوَّلَهم، ويُقال لِما يَلحَقُ الإنسانَ من تَبِعَةٍ: دَرَكَ، قال تعالى: ﴿لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۝٧٧﴾ [طه: 77][3].

وقولُه تعالى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾: أي: سيُدرِكُنا جَمعُ فرعون هذا الكثير، ولا طاقةَ لنا بهم[4].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

المَوقِفُ الصّعب يكشِف القلوبَ الزّخوَة

تُخبِرُ الآيةُ عن وقت مراءاة الجَمعَين، أي: لمّا صارَ جَمعُ موسى عليه السلام وجمعُ فرعونَ بحيث يرى كلٌّ منهما الآخَر، قال أصحابُ موسى: إنَّ جمعَ فرعونَ وجنودِه قد وصلوا ولا طريقَ لنا، وقد صِرْنا بين سَدَّيْنِ من حديدٍ وماءٍ، العدوُّ وراءَنا والماءُ أمامَنا[5].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

نوعُ الفاء ودلالتها في قوله ﴿فَلَمَّا﴾:

الفاء فصيحةٌ تُظهِر شرطًا محذوفًا

الفاء في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا﴾ هي الفصيحة عن شرطٍ

(1) الرّاغب، المفردات، والرّازي، مختار الصّحاح: (جمع).
(2) الآلوسي، روح المعاني: 15/ 83.
(3) ابن فارس، مقاييس اللُّغة، والرّاغب، المفردات: (درك).
(4) الزَّجّاج، معاني القرآن: 4/ 92.
(5) البقاعي، نظم الدُّرر: 14/ 43.

مقدَّرٍ، تقديره: (فإذا تقاربا)[1]، أي: عند اقتراب جيش فرعون من أصحاب موسى ﷺ، رأى كُلُّ جَمعٍ من الجمعين الآخَر، قال أصحاب موسى حينَها: ﴿إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ﴾[2].

دلالةُ لفظِ التّرائي مادَّةً وصيغةً:

تحقُّقُ الرُّؤية مِن الجانِبَين في وقتٍ واحد

التّرائي: تَفاعُلٌ ويدُلّ على حصول الفعل من الجانبين[3]، فالفريقان تقاربا بحيث رأى كُلُّ واحدٍ منهما الآخَر[4]، ولذلك عُبِّرَ بالفعل الماضي ﴿تَرَٰٓءَا﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ﴾؛ لأنَّ الرُّؤيةَ قد حَدَثت وحصلت من الفريقين، ودلَّ هذا الاستعمال على أنَّ الترائيَ حصل في وقتٍ واحدٍ من الفريقين، بحيث رأى كلُّ فريقٍ الفريقَ الآخَر من جهته.

بلاغة التَّعبير بالتَّرائي بين المجاز والكناية:

لفظ التّرائي جمعٌ بين الكناية عن التّداني وتحقيق الرُّؤية

يرى بعض المُفسِّرين أنّ في لفظ التَّرائي في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا﴾ استعارةٌ، وأنّ معناه التَّقارب والتَّداني، وأنَّ كُلًّا من الفريقين لم ير الآخَر، وعلَّلوا استعارة اللَّفظ للتَّقارب هُنا بأنَّه قد يحسُن أن يوصف به الجمعان وإنْ لم ير بعضهم بعضًا بالموانع من مثار العجاج ورهَج الطِّراد أو أنَّ الله تعالى قد أرسل غيمًا أبيض، فحال بينهما حتَّى منع الرُّؤية[5]، فكان المُراد تقاربَ الأشخاص لا تلاحقَ الأحداق[6] وأُطلق التَّرائي لمطلق التَّقارب ولو لم تقع رؤية كُلٍّ لِلآخَر، أو وقعت من واحدٍ للآخر فقط، وأصحاب موسى قالوا ما قالوا لعلمهم بأنَّ فرعون على إثرهم، ولو لم يروا قومه، أي: يُدركنا فرعون وقومه، فقالوا هذا تَحَزُّنًا و طلبًا للتَّدبير، والأَولى حَملُ اللَّفظِ على الكِناية

(1) محمَّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 10/ 5360.
(2) معارج التَّفكُّر: 8/ 615.
(3) ابن جزي، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل: 2/ 91.
(4) الشَّوكاني، فتح القدير: 4/ 118.
(5) زكريا الأنصاري، فتح الرَّحمن، ص: 209.
(6) الشريف الرضي، تلخيص البيان، ص: 256.

في إرادة معنى اللَّفظين جميعًا في الرُّؤية حقيقةً مع التَّقابل، أي: تقابَل الجمعان بحيث يرى كُلُّ فريقٍ صاحبَه[1]، لأنَّ قرينةَ الكناية هُنا لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقيِّ، وهو حصول الرُّؤية من الفريقين على وجه الحقيقة، فالتَّرائي هنا كنايةٌ عن التَّقارب والتَّداني بينهم مع إمكان رؤية كُلِّ جَمعٍ للآخَر[2].

معنى تعريف ﴿ٱلْجَمْعَانِ﴾:

الجمعان في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ﴾ هم جَمعُ موسَى وهم بَنو إسْرائيلَ، وجَمعُ فِرْعَوْنَ وهم القِبْطُ[3] واللّام في لفظ ﴿ٱلْجَمْعَانِ﴾، لامُ العهد العِلميِّ، لأنَّ المعلوم من سياق القِصَّة والأحداث أنَّهما جَمعُ موسى وجَمعُ فرعون، وهذا من معهود السّياق الوارد فيه أحداثُ القِصَّة.

إفادةُ العهدِ العلميِّ في إرادةِ جَمعِ موسى وفرعون

علَّة فصْلِ الجُملة عن سابقتها:

جُملةُ ﴿قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ﴾ لا محلَّ لها من الإعراب لأنَّها جواب (لمّا)، ولها حكمُ الاستئناف البيانيِّ، فهي تجيب عن سؤالٍ فُهِمَ من الجُملة التي قبلها ﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ﴾، والتَّقدير: فماذا قال أصحابُ موسى لمّا رأوا فرعونَ وجُنودَه؟ فقيل: ﴿قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ﴾.

ترقُّبُ المواقف الصَّعبة يزيد من فضولِ المعرفةِ

دلالة التَّعبير بصيغة الماضي ﴿قَالَ﴾:

جاء التَّعبير بصيغة الفعل الماضي في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ﴾ للإيماءِ إلى أنَّ ما قالوه هو بمثابة المُتحقِّق، فقد قالوا هذا القول ضعفًا منهم وعَجْزًا، واستصحابًا لِما كانوا عليه من الذُّلّ، ولِشِدَّة خوفهم منهم؛ فقد نَشَأوا أرِقّاء عندهم وتوطَّنَت نفوسُهم على الذُّلِّ واشرَأَبَّت قلوبُهم من سَطْوَتهم فيه وغَشيَهُم الهوان[4].

النّفوسُ الضَّعيفةُ تتحقَّق منها الأقوالُ الضَّعيفة

(1) القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 13/ 106، والثَّعلبي، الكشف والبيان: 7/ 165.
(2) فوزية المطيري، سورة الشعراء (دراسة بلاغيَّة تحليلية): 60 - 61.
(3) ابن جرير، جامع البيان: 17/ 580.
(4) ملا حويش آل غازي، تفسير القرآن العظيم: 1/ 266.

بلاغة استعمال مُفرَدَة الأصحاب:

الأصحابُ هم ألصقُ الأتباع بالرُّسُل

آثر النَّظمُ استعمالَ لفظِ الأصحاب في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ﴾ دون أن يقول: (قال بنو إسرائيل)، لبيانِ أنَّ الذين صدر عنهم القولُ هم المؤمنون الذين صاحبوا موسى عليه السلام من بني إسرائيل ممَّن يستحقُّ وصْفَ الصُّحبة، وللإيماءِ إلى أنَّ هناك من آمن بموسى عليه السلام من غير بني إسرائيل، وللإشارة إلى الفَرْق بين أصحاب موسى عليه السلام، وأصحاب محمّد ﷺ، فإنَّ الصُّحبة شرفٌ عظيمٌ يحظى به أتباعُ الرسل.

دلالةُ التَّعريفِ بالإضافة في قوله ﴿أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ﴾:

تشريفُ الصّاحبِ بمُلازَمةِ الرَّسُل

الإضافةُ في قوله تعالى: ﴿أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ﴾ للتَّخصيص، أي: قال المُؤمنون به، والمُسلمون له، والملازِمون مُرافَقَته، والمُحيطون به كالهالة، الذين استخلصهم لصحبته في حِلِّه وترحاله، مع ما تُضيفه هذه الإضافة من التّشريف لهم؛ بأنْ صحبوا كليمَ الله تعالى، فإنَّ العتابَ يزدادُ بموقفِهم وما صدر عنهم من موقفٍ يدلُّ على الضَّعف.

بلاغةُ التَّعبير بِلَفْظِ الإدراك:

الجمعُ بين معنَيَي اللَّحاق وتأكيدِه، والهلاكِ ووقوعِه

معنى (مُدۡرَكونَ) في قوله تعالى: ﴿لَمُدۡرَكُونَ﴾ مأخوذٌ من الإدْراك وهو اللَّحاق، مِن أَدْرَك الشَّيءَ إذا لَحِقَه[1]، فيكون المعنى لَمُلْحَقون،[2] وفي اللَّحاق إشارةٌ إلى قرب الهلاك، وقُرئ شاذًّا: (لَمُدَّرِكونَ)[3] بتشديد الدّال وكسر الرّاء - مأخوذٌ من الادِّراك وهو الفناء والهلاك،[4] فيكون المعنى: إنّا لَمُتتابِعون في الهلاك على أيديهم حتَّى لا يبقى منّا أحدٌ؛ لكون فرعون وجُنده مُجتهدين في

(1) الزَّمخشري، أساس البلاغة، ص: 129.
(2) الآلوسي، روح المعاني: 19/ 84.
(3) البيضاوي، تفسير البيضاوي: 4/ 140.
(4) الألوسي، روح المعاني: 19/ 84.

لحاقنا[1]، وهو تأكيدٌ لحكم الهلاك، فجمع اللّفظ بين معنى اللَّحاق وتحقُّقِه، والهلاك ووقوعه، وهذا غاية ما يكون عليه العجزُ والذُّلُّ.

غرَضُ التَّوكيد:

تصويرُ الحالة النَّفسيَّة التي عاشها أصحاب موسى عليه السلام

جاء التَّوكيدُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ بأداة (إنّ) واللّامِ واسميَّة الجُملة، والمعنى: مُدركون يقينًا؛ وذلك لأنّ البحرَ أمامَهم وآلَ فرعون خلفَهم، فلا بدّ أن يدركوهم، فأين يذهبون؟ فليس أمامهم إلّا البحر؛ إن خاضوا البحر غرقوا، وهم لن يخوضوه بحسب اعتقادهم في تلك السّاعة؛ فما بقي إلّا أن يدركهم آل فرعون[2]، ولهذا قالوا: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ بالجملة الاسميّة المؤكَّدَة بـ(إنّ) واللّام، وهذا التّوكيد يصوِّرُ الحالةَ النَّفسيّة التي كان عليها أصحابُ موسى عليه السلام من الجزَع والخوف، وإظهار الشَّكوى والفَزَع[3]؛ فمَجيءُ الجُملة الاسميَّة مُؤكَّدةً بحرفَي التَّأكيد للدّلالة على تَحَقُّق الإدراك واللَّحاق وتَنَجُّزِهما[4].

نكتةُ التعبير بالاسميَّة:

ظاهرُ الخبرِ يحوي معانيَ الفزعِ والهلع

جاء التَّعبير بالاسميَّة ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ دون الفعليَّة (إنَّهم سيدركوننا) للدّلالةِ على الاستمرار الثُّبوتيّ طلبًا للتَّدبير والمَخرَج؛ لأنَّهم رأوا أنَّ هلاكهم ثابتٌ لا محالة[5]، وهي جُملةٌ خبريَّةٌ في ظاهرها، وفي حقيقتها كَشْفٌ عن هَلَعهم وفَزَعهم[6]، فقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ يبيِّن شدَّة الاهتمام بهذا الخبر، وهو مستعمَلٌ في معنى الجزع[7].

---

(1) الزَّمخشري، الكشّاف: 3/ 316، والدُّرَّة، تفسير القرآن الكريم وإعرابه: 6/ 579.
(2) العثيمين، تفسير القرآن الكريم، ص: 132.
(3) الآلوسي، روح المعاني: 19/ 85.
(4) أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 6/ 245.
(5) الآلوسي، روح المعاني: 19/ 85.
(6) زهرة التفاسير محمد أبو زهرة: 10/ 5360.
(7) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 19/ 135.

دلالةُ التَّعبير باسم المَفعول:

المُعايَنةُ والتَّجربةُ أقوى في نفوس البشر، وقلوبُهم إليها أشدُّ طمأنينةً

رأت بنو إسرائيل العددَ القويَّ وراءَهم والبحرَ أمامَهم فساءت ظنونُهم، وقالوا لموسى ﷺ على جهة التَّوبيخ والجفاء: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾، فاليومَ يُدرِكنا فرعونُ فيقتُلنا، فالبحرُ من بين أيدينا، وفرعونُ من خَلْفِنا[1]، كيف لا وقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئْتَنا، فقد كانوا يُذبِّحون أبناءَنا من قبل أن تأتيَنا، ومن بعد ما جئتنا، فإنّهم لا محالةَ يُدركوننا ويقتلوننا، فاسم المفعول يجعلهم في حيِّز الاستهداف المقصود، وهذا في الغاية القصوى في بيانِ استسلامهم وعجزهم وضعفهم.

ففي التَّعبير باسم المفعول دلالةٌ على أنَّ المعاينة والتَّجربة أقوى في نفوس البشر، وقلوبُهم إليها أشدُّ طمأنينةً - صالحةً كانت النَّفسُ أو طالحةً - ؛ لأنَّها على ذلك مجبولةٌ، لا تقدر أن تُغيِّره من أنفسها؛ فإنّ موسى خافَ عصاهُ حين تحوّلت ثعبانًا في بُدوِّ أمره، وخاف حبالَ السَّحرة وعصيَّهم يومَ ألقوها[2].

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الصّاحِب والصَّديق:

الصُّحبة تدلُّ على الملازمةِ زمانًا أو مكانًا، والصَّداقةُ اتِّفاقُ الضَمائِرِ وصِدقُ المَشاعِرِ

الصّاحِبُ مِنَ الصُّحْبَةِ في الزَّمانِ والمَكانِ، وقَدْ تَكونُ صُحْبَتُهُ مُؤَقَّتَةً في الطَّريقِ مِثْلَ العَبْدِ الصّالِحِ مَع موسى ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِي﴾ [الكَهْف: 76]، أَوْ في مَكانٍ مِثْلَ يوسُفَ مَعَ صاحِبَيْهِ في السِّجنِ ﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۝٣٩﴾ [يوسُف: 39]، وقَدْ تَكونُ الصُّحْبَةُ مُؤَبَّدَةً مِثْلَ الوالِدَيْنِ قال تَعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لُقمان: 15] ومِثْلَ الزَّوْجَةِ التي تَصْحَبُ الزَّوْجَ طيلَةَ عُمُرِهِ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝٣٤ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ۝٣٥ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ۝٣٦﴾ [عَبَسَ: 34 - 36].

(1) ابن عطية، المحرر الوجيز: 4/ 232، ومكي، الهداية إلى بلوغ النهاية: 8/ 5309.
(2) القصاب، النكت الدالة على البيان: 3/ 526.

أَمّا الصَّديقُ فمِنَ الصَّداقَةِ، وهيَ اتِّفاقُ الضَّمائِرِ وصِدْقُ الاِعْتقادِ على المَوَدَّةِ[1]، وفي التَّنْزيلِ جَوازُ الأَكْلِ مِنْ بَيْتِ الصَّديقِ واعْتِباره ضِمنَ الأَقارِبِ، قال تَعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النّور: 61]، وقالَ تعالى يَصِفُ حالَ المُشْركينَ وهُم في النّارِ يَصْطَرِخونَ ويتَحَسَّرونَ على فقْدِ الأَصْدِقاءِ: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ۝١٠٠ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝١٠١﴾ [الشُّعَراء: 100 - 101]، فمُصْطَلَحُ الصّاحِبِ أَعَمُّ مِنَ الصَّديقِ والصَّداقَةُ مِنْ دَرجاتِ الصُّحْبَةِ.

(1) الرّاغب الأصفهانيّ، المفردات: (صدق)، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغوية، ص: 285.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثامن والثلاثون،
سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثامن والثلاثون، سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 38 ، 808 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-80-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 38 : المجلد الثامن والثلاثون، سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-80-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-5248773 بتاريخ 2024/11/26م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»